上闕二紙

纂三

三

別難中分三一有障无障二有性果性三為異不異有障无障者謂果不顯時為有障身生故為障而果不顯為无障躰而為障身故果不顯難无障躰量云无躰應不能為障以无躰故如石女兒或汝果法應本已顯无障緣故如汝因法若有障緣屬果之因何故不障同是有者謂果躰有有障能障因躰不无障亦應障俱是有故量云汝有躰因障亦應障許躰有故如所障果如水為果闇能障之盆是水因闇亦能障水盆俱有闇障无差因果不无障障應等翻覆比量義准可知設若救言障緣亦能障於因者亦應顯因何故但言從緣顯果量云汝宗之因應從

緣顯障所障故猶如果法或汝果法應不從緣顯許有障故猶如
因法有性是障緣等者有性謂有躰性果性謂因所有即躰名
有義名果性此中間為有躰作障緣為果義作障緣若有躰是障
緣躰性常有是則有性永不得顯顯如未顯常有躰故因亦常
有何不為障而約果有能為障耶量云汝宗之果應永不顯常
有性故猶如未顯汝宗因躰亦應為障躰常有故猶如於果若
言果性是障緣者如牙一法望因亦果望種是果望莖是因望
莖不障望因能障障不障義稱顯不顯故成一法亦顯不顯即因
躰故不顯應立量云汝宗果躰亦應不顯即因躰故如自性因
然彼宗果躰一向顯故為此難或汝自性躰亦應顯果之因故
如後果因猶彼執身是因必顯故成斯難或應果性非障躰即

因故如因因亦應障即果躰故如果故言一法亦因亦果本法与顯為異不異等者本法即果先來有故顯謂顯了遇緣顯故若不異者法應常顯本来果法先常有故先顯今顯不應道理量云汝宗果法先来應顯即本法故猶如本法汝宗果法應今始有以即顯故如今始顯本法此量翻此可知若言異者彼顯為无因邪等者因果顯時有因无因无因量云果法先来應顯顯无因故如後顯時或今應不顯顯无因故如未顯時若有因者果性可顯非是因性等者一種有因果性可顯不顯因性不應道理量云汝因應顯顯有因故猶如果法或果應不顯顯有因故猶如於因若彼救云果法未顯顯因須顯因法不隱何謂因

顯有躰是同顯因稱有有顯不顯兩理相違量云有躰因顯亦應顯因因顯有故猶如顯果結牒彼言性若是无不可顯了等者有相法中若无彼性不可顯了如角中乳水中酪等若有彼性方可顯了如乳中酪鑛中金不遮有无性但遮果住因亦正義有六一處遠難取二 四障難取前第三言覆蔽隱沒映奪幼惑三微細難取如極微等四心乱難取如神通境等五根損壞難取如老昧病等六无智難取如无眞智他心智等非彼因中先有果性而不可取六不攝故聲論者此若內若外全分一分皆如唯識第一疏說上來二討皆是增益邪見所收故三世論中文亦有四一叙宗二徵詰三叙執四破之叙執中初叙外道後叙小乘外宗量云去來實有世所攝故猶如現在內道教中

一切有者即十二處彼宗意言此十二處實相是有意緣三世
十二法處故去来有廣如俱舍第廿卷及五十二初釋此經義
理中若法自相安住此法真實是有者總顯諸法安住自相此
法真有不安住自相此法成无如龜毛等以去来世住自相故
法體成真不同龜毛若未来无者應未受自體應不名未来量
云大乘未来應非未来未受自體相故如龜毛等若過去无者
應失過去自體相應不名過去量云大乘過去應非過去失自
體相故如龜毛等若如是者三世諸法自相不成自相不成故
亦非真實量云大乘現世自相不成或亦非真實世所攝故猶
如去来現世既不尒去来云何然或有為自相不成无三世故
如兎角等破執有五一申三難二他逐詰三量徵破四釋彼經

五說一世各十二相以顯彼非初中有二初中三難後如是自
相故揔結前文三難者一一異自相難二常等共相難三成等
七義難若言相一立三世相不應道理相者體也量云世應无
三即一體故猶如一體或世應无三相是一故猶如現世此是
設遮非本宗義若相異者性相實有不應道理此實說言三世
相異離現世外者去來二世性相實有不應道理量云去來性
相應非實有異現世故猶如兎角大乘真如非定異現世故无
不定過叙因云現世无為所不攝故宗喻同前為是常相无常
菜三 五 勒
相者三世共有故名共相若常相者假設徵詰非正彼宗量云
汝宗五蘊應不墮三世許常相故如无為等若无常相三世恒

有亦不應理量云汝宗五蘊非於三世恒是實有无常相故如
兎角等若言表詮无常非遮詮者量云五蘊諸法非三世恒有
世所攝故如幻似事七義難中初叙七難後牒別破合有四薩
婆多俱舍第廿頌曰此中有四種類相位待異第三約作用立
世寔為善法救說世由類不同法行世時類別非躰如金作器
形別躰同如乳成酪味捨色在法從未來流至現世現入過者唯
捨得類非捨得躰如音說世由相不同法行世時過去正與過
去相合而不名為離現未相未來正與未來相合而不名為離
過現相現世正與現在相合而不名為離過未相如染一妻於
餘姬媵不名離染世友說世由位不同法行世時躰同位別如
運一籌置一名一置百名百置千名千覺天說世由待不同法

行世時前後相待立名有異如一女人名母名女世親說言此
四說中第一執同數論外道第二執相雜皆有三相故如緣妻
時現有貪起餘但成就何義為同第四執一世應即有三世如
過去世前後剎那應名去來及与現在未來現在亦然相待同
故由此第三宗為善說依法作用未有正有已有別故今此七
義初來至者難法救類異義第四　有業破世友位別作用師
義第六異相破覺天相待師義第七有現在今破妙音相異師
義餘三說遮非本部計破此四師如俱舍說叓擇五十一劫為
六計文意大同來至現在老法躰不遷轉向現在於此生者未
來死滅現世方生為緣生現者法住未來為因緣故生現別法
今有業者未來無用現在用生今相圓者本相不圓至現方滿

今異相者本體雖同相待相別有現在今者謂法未來有未來今及現在過去今義顯現在亦有現在今及未來過去今過去亦然今此但舉有二世今餘類可知五十一有大无此第六彼第六者即此第七或有釋言此第六七合是彼第六今異相者即彼現在有現在今及未來今此離彼合亦不相違若作此釋使无覺天相待師義故應如前所說為善別破今二　初破未來後例彼過去初中復二初四別破後三合例業用破故第一難有三一有方所二与現在无別三應是常初難量云未來應有方所有來至故猶如現在又未來應与現在无別有來至故有方所故猶如現在又未來法體應是常本今有故如虛空等五十

一云未來諸法不來至現在无方所處故猶如善无爲第二難
有二一未來不生於今現在本无今生量云未來世法應非有
爲本不生故如虛空等亦非實有非是无爲本不生故如兎角
等二未來未生而言死沒量云未來諸法應无死沒本未生故
如虛空等又未來法亦應有生後有死故猶如現在第三難有
二一彼應是常量云住未來世爲緣之法應是常住不遷流故
如无爲等二應本无今生非未來法生此返宗難彼說未來法
流入現在今現在法未來緣生未來先无今方始生非未來法
生豈不違宗第四破業用有三一本无業用今有業用難云是
則本有其體今方有用便有同前緣生之中第二過失現在業
生非從未來生故用不離體應非新有體不離用應非舊來爲

量同前二云業用与法有異相難云此業用相与其本法二俱躰有業未来无故不應理量云業用未来應有許一切有故如躰躰未来應无許一切有故如業用或以異相為因躰与業用互相異故宗喻同前三云業与本法无異相難云業用則法躰本有本无業用今方有者不應正理量云業應本有即躰故如躰躰應本无即業故如業彼宗許業与躰无別今難異者乃是設遮五十一云佛說諸行非常非恒故業无常行應是常便違佛教餘三例破中復有自性雜乱過失者此顯第七有現在今雜乱之過未来既有現在之今應立現在有現今故猶如現在現在雜亦然故成雜乱其相圓滿應立量云未来相應滿有餘一今相故如現在或現在相應不圓滿有餘一今相故猶如未来異相之難為量

同此第二結前中有九故字自相者結前三世自相一異共相者結
前三世常无常三世共有故餘七即前七難三世二他返詰如是記
已者記謂記別今別解釋深密之義如說一切有謂十二處者此言
意顯十二處通三世意識所緣法境三世俱有若去來无便違此教

三重微破中彼宗緣无不生心緣兎角等時曾別見其兎曾別
見其角合之一處非今緣无若介便与佛教相違說无知无故
不介唯應有知於有下難緣无心者是設遮計第四釋彼所引
經有三初釋十二處次釋過去業後釋有三世色等於无法密
意說有无相者意顯无法能自持无有此持无之相密意說之
為有說之為法非顯无法如有有躰於有法中亦密意說有者

雖亦非實假說有持故名密意由此因緣彼行勝異相續而轉名習氣者即此習氣行之勝異相續間斷隱顯細麁緣不緣等不等等有差別故第五釋三世各十二相未來中可生法相謂不得非擇滅法不可生法相謂得非擇滅法生法應可求相不生法不應求相第四破我中有五一叙宗二問意三叙執四徵破五顯正義有我薩埵等者此唯有六八十三中有八假若有四等皆如樞要會叙執中初總叙二因後別顯二因因情不思亦知有我作意思量亦知有我故名二因徵破中有二初別中十難後總結之一不覺為先難難彼任運知有我二世間所作為以覺為因下思覺為先難難前作意思量亦知有我下合難二三為即於蘊施設有我下於蘊假設難四所計之我為即見

者等相下於彼立有難五為与染淨相應下建立染淨難六為
与流轉相相應下生死涅槃難七為由境界所生若苦若樂下
作受解脫難八又汝今應說自所欲為唯於我說為作者下施
設有作難九又汝應說自意所欲為唯於我建立於我下施設
言說難十計我之見為善不善下施設衆見難下結之中有十
故字應配此文初難有四又字即令為四初難亦為即於所見
事起薩埵覺者此師本計離蘊有我故計所見色等為我是顛
倒覺遮即蘊計此違教失无別比量或即蘊計我師亦執有我
見況淪生死言无我見能得涅槃故於色等計有我者名為顛
倒若彼異蘊計有我者我有形量等不應道理彼離蘊我或如
身量或如芥子故有形量此難我有色不成有勝劣者受用或剎

帝利等著想用或愚智者行用或能取境界者識用故離蘊外无別此能總立量云離蘊之我應无形量等五許離蘊故如兎角等第二難云為難由此法自躰起此覺等者此意問於所覺境自躰起我覺為於餘處耶若於所覺法自躰起我覺者汝如何說取蘊計我名為顛倒於所見色有形量等起我覺故色即是我故非離色而別有我執色為我故非顛倒量云汝執色我心應非顛倒許順所緣緣故如他心智等若由餘躰起此覺等者謂亦由心等起形量我覺即於一切境界皆起形量覺非唯緣色亦應緣色得有我勝劣等覺非唯緣受等起於彼覺境心一種便成雜亂一色等境亦是受想行等覺因量云汝宗色等

應是受等起勝劣等覺故如受等餘一切量准此應知第三難中若不起者則非撥現量者現量現見迷執為人便於无情起有情覺故不起者名非撥現量此中亦有世間相違略故不說此意難云汝計緣色等得起受等覺皆是真覺非為倒覺故於迷執為人覺亦應非倒此既顛倒返成於无我妄起薩埵覺說有於非情起薩埵覺故第四難云若取現量義者唯色等蘊是現量義我非現量義不應理者義者境也彼宗計我非現量境今言現境是設遮破唯五蘊是現量義彼此共成我非現義汝宗自迷今言現境乃是違宗此覺若取比量境者此我之覺童稚上起彼未能思不能比度不應率尒我覺得生量云嬰孩我覺應不得生无思度故如石女兒覺撥立量云汝我俱非現

只量境无得故喻如兎角等上来四義不覺為先難訖自下第二思覺為先難有五又字即為五段數論執我體唯受者勝論執我通作受者下破作用隨義應悉第二難云若无常者此所作因體是變異執我有等者所作者生義所作之因體是變異无常之法我是作者仍言有常而有所作不應道理顯揚論云執我有所作不應道理不說有常今但言執我有通二義一有常二有所作常有量云我應非常有有所作故如瓶地等若是常者我應无所作以是常故如虛空等常是正難无常設遮第三難中有動作我等者數論勝論我无動作遍虛空故遍出離繫執我有動作不遍空故作義雖同動義別故有動作我有所作者是則常作不應復作我常有故恒動常作非今始作不應

復作量云汝有動我先未作應作恒動作故如今所作无動作我而有所作不應道理量云无動作我應无所作无動作故如虚空等第四難中若有因作而言我作便違自宗若无因作我應恒作我恒有故不待因故量云餘一切事未作此事時亦應恒作執我恒有不待因故如今作時第三於蘊假設難中分二初叙四計後別徵叙四計者初即蘊計後三異蘊異蘊中初我異蘊住在蘊中次我異蘊住於蘊外我仍屬蘊謂此是色我乃至識我後住蘊外而不屬蘊破第二計難常中有四破第三者不生起法及非法應諸蘊身畢竟不起者我若不起法及非法彼蘊應无以无因故量云汝應後蘊畢竟不生執我不起法非

法故猶如兎角又應不由功用我常解脫以不生起法非法故
量云汝我在生死不由功用應成解脫不起法非法故如涅槃
位彼說我得菩提之時離繫縛故名為解脫在生死中以有縛
縛又於此滅壞後於餘處不作而得有大過失等者我无常滅
業亦隨无後餘果生无因而有是謂不作而得過也我今佛法
種剎那滅隨本識中前滅後生果由因起汝无熏習我滅業亡
後果无因故成大過量云汝我滅已後有果應不生以无因故
如兎角等破第三計中若蘊外餘處汝所計我應是无為此難
下以相狀極成彼計常故今无此過六十五云无有變異是其
常相我既无變異當來現在有二因緣皆不應理若當來无變
者便无生老病死損等為人天等五趣流轉若現在世无變者

便於愛非愛等諸境界中應无苦樂愛恚癡等之所變異乃至
不應由此等故行法非法我既有此現當變異即是无常躰即
是蘊故異蘊有便无此相此相无故應是无為若是无為便无
此相量云汝受蘊我應无此等變異之相許无為故如虛空此
言應是无為者顯我應无變異相義或此中意難成虛空故我
應是虛空无為許異蘊故如空无為其真如等非空之異蘊无不
空過破第四計中應无染污者六十五云若无有蘊便无有色
非身相應乃至亦非受用境界分別意相應既无此五不由功
用我應解脫无有染污又我与身不應相屬量云我應无染污

任運解脫又不應言我有色等乃異蘊故不屬蘊故如虛空等

彼計實我雖不屬蘊仍言我有色等故為此難不尒便有相符極成不應相屬者是我有色等義非攝屬義第四於彼立有難中分二 初為二 徵後隨別釋 初徵後二 初標二門後隨別釋此難思覺有我中已正當見知有我也釋第二門中復分為二初標二門後隨別釋二門者一所成業二我所執具業中有五一如種子難親所作故應无常二如陶師難別體成故應非常三如神通難有自在故應无地獄貪嗔等生四如地難无作所依顯了業故五如空難色无假立无業用故若是我所執具者若言如鎌等者此意說言謂鎌非但能斷他相離鎌之外無有刀等能斷於鎌離見等外於餘物上別有能見能見等用定不可得故離見外无別有我而執見等又釋非但鎌能斷物更有餘物

燒斷於物離見等外无別見業故无有我此釋稍疎背不相似
難見等是我所執具故如世間火離能燒者亦自能燒等者人
為能燒者火為所執能燒之薪火離於人自能燒物故見等見
物離自能見何假我耶此二比量思准可知上来合難即見者
等相展轉相生自下方難離見者等相第六生死涅槃難中若
諸行中此流轉相可得如於身等河燈乘等者此意說言如於
身行中流轉可得其外法等河燈乘者雖无有我亦得流轉故
身流轉何須有我量云內身流轉定无有我有流轉故如等河
等七作受解脫難中設是我者我應无常者彼受者作者等不
是諸行改變即是我者我應无常有作用故如手足等若无變
異應非受者等无變異故如虛空等十施設界見難中有三一

難我見善不善二難无我見善不善三難我及我見計為我取
我見有二一執我見彼說顛倒二緣我恵彼說非倒今雙問云
初難善者問緣我恵量云緣我之恵亦應顛倒緣我恵故如執
我見或設難執我見若是善者如文可知若不善者不應說正
及非顛倒者見既不善應非順境如何名正我有稱心起緣我
覺所執之我說非顛倒唯識難彼云若尒如何執我有者所信
至教皆毀我見稱讚无我等乃至廣說故今問彼无我之見若言
是善者外道亦讚无我見故若言不善而一切智者此緣彼師
名一切智讚无我見速證解脫今說為不善故不應道理若說
非為一切智者讚无我見他不信故第五常論中文亦有五我

新

及世間皆實常住等者世間有二一五蘊世間二國土世間數
論師計二皆常住或隨所應餘師所計我者自我世間者他我
下諸常論皆依此計作者有二一自作謂宿作因二他作謂空
時方我本際等作此非二作者作名非作所作亦非自在天及
梵王等諸變化者之所變化名非化所化此依八十七卷釋由
性常故不可損害如山地等積集而住伊師迦者西方二釋一
近王舍城有高大山堅硬常住我等亦尒或復有草名伊師迦
躰性堅實故喻我等六十二見中四十見是常見謂四一切常
四一分常十六有想八无想八非想非非想并計極微躰性常
住勝論順世皆有此計敘教有二初敘四十常見所因後敘極
微教常所以六十二見如此卷及後卷六五十八八十七顯揚

第九第十對法第一唯識第六別章等釋其梵網六十二見經及彼舍利弗阿毗曇是正量部義長阿含經梵動品是大衆部義大毗婆沙第一百九十九二百是一切有部義非此所宗其大品經第十五大智度論說身邊見以為根本五蘊各有四我我所見三世各成廿句見并本合有六十二見隨機別說非此所明恐繁不述依下中上靜慮者此四一切常論八十七去謂計前際三常論中由下中上清淨差別各宿住隨念俱行意頭依下品定起宿住念知過去廿成劫依中品定憶四十成劫依上品定憶八十成劫皆悉是常由執世間空劫為隱有劫為顯非滅壞故四依天眼見現在世不知生滅或見諸識此滅彼生死斷絕故見麁非細遂執為常天眼為先方見生死現在故是未來

前際此中前三億過去世後一現在未來前故合名前際此諸見中過去名前際未來名後際現在通二待望別故或見梵王隨意成立若一分常見梵王立言我常子无常有事彼者隨彼意立此无常彼常是初一分常見或見四大種變異等者聞覺王立大種常心无常或心常大種无常同彼忍可名第二一分

常見三戲忘天沒來生此間四意憤天沒來生此間得宿住通此二但總言在彼諸天无此二事故是常住我有來此故无常故名第三第四一分常見此中說依定得宿住念憶色界法勝計者見故略說初二不說後二後際見中於想及受雖見差別等者雖見受及想二體我所差別不見此二自相差別執為我

所計我有想等三十二見生者見自相即執我所或不見自相者顯揚第九云不見我自相差別謂不見我都无自性執此想受為我有之遂便發起三十二見我及世間皆常見生十六有想見八无想見俱非之中有色等四有邊等四小想等四合名為想有樂等四合名為受至下當知有想者除无想天及非想非非想後皆准知餘一切地无想者謂无想天俱非者謂非想非非想處計有為先有果集起離散為先有果壞滅等者謂彼計執實有體性空劫時為先至成劫時有果集起散常極微集成麁故於壞劫時麁聚衆色離散為先有四大壞滅還唯極微住在空劫時彼由宿住隨念見壞劫末麁色散成微成劫之初散微成聚色或見空劫迴色諸微遂執為常此勝論師執細常

無无常破執有二初破後結破中 初破四十見後破極微初中
復四第二破中若取我者憶念過去如是名等諸有情類等者
謂得宿住隨念有情憶念我昔如是名如是姓既非我躰如何
言念取我而生第三難去緣彼現前和合色境眼識起時等者
此中問意眼識現在緣色之時往昔曾起耳等諸識為滅為轉
若言轉者於曾所起百千億識由今現在一色境界依一切時
從彼往識皆起便違正理第四破去所執之我由想所作及受
所作等者此中言顯想受二法但為我所由此二種繫作於我
我或有時有一想等故想受二名為能作我為所作如世財物
繫作有情有情或時緣少財等生貪嗔等此亦如是非我先无
為想受作方始有我若言无者有一想已復種種想等者此下

今難想受作我无變異義以有想十六見為難想作四見受作
四見一想者八十七去在空无邊處識无邊處種種想者謂在
下地狹小想即種種想无量想即是一想无所有處亦是一想

非无量想略故不說又執小色為我想為我所想与彼合名為
小想瑜伽故指在種種想地執无量色為我想為我所等名无
量想瑜伽故指在於一想然八十七去如其次第前二有後二
然逆次第非順次第義理推故此難前想所作无變異我然有
樂等者八十七去有樂在下三靜慮有苦在那洛迦有苦有樂
在鬼傍生人欲界天不苦不樂在第四靜慮已上諸地此難前
受所作无變異又想論中八句又若計命即是身者下因難想

作便明有想論中我有色等死後有想等餘八句以前叙執中
於想及受皆起執故命者我也執我有色死後生有想地執我
非色死後生有想地若執我俱遍色非色无二无缺彼計我亦
色亦非色死後生有想地為准此第三句説第四我非色非非
色死後生有想地又若見少色少非色者彼計我有邊計色非
色二俱是我但見少故名為有邊見彼二无量便起第二計我
无邊見色我少非色我无量或翻此見便計第三我亦有邊亦
无邊第四句翻此可知文別義同更无別理或離第三別有自
躰謂得涅槃解脫之我遠離二種名非有邊非无邊此四為先
死後皆生諸有想地故十六論合難想受所作我躰无變異義
若无變異云何有此變異不同唯難想受二所變異无想俱非

故略不說後二四句与无想八及俱非八所執我同俱是死後如前所說生地有異无多別故略而不說第三牒破極微中有五初難中若以觀察違諸量故者現比二量所不得故猶如兎角定非實有彼宗雖計現量所得此宗說非空劫迴色但有阿拏已上麁色現量可得非極微故小乘雖言輪王及天眼二現量得然非我許虛搆成故第二難云轉復贏劣而言是常不應理者量云極微轉小應非是常損減贏劣故如阿拏色阿拏色彼計此麁色損減无常故若由相異是則極微超過地水等相者即應麁物是地水等極微乃非許相異故量云極微應非地水等相許異地等相故如心心所又亦不能生地等果非種類故如心心所又彼極微離地等外更无異相可得定非地等非

彼類故如虛空等此中二難皆是夲宗第三難中若不異相者

由与彼因无差別故亦應是常等者彼夲計去所生麁色不越
因量故難因果二相旣无差別因亦應為果无異相故如果果
亦應為因无異相故如因故无决定若從離散應一切時一切
果生等者劫成時聚色若從散別極微生即空劫時所有極微
皆能生果因相有故如劫成時非但成時為因有果故成因果
无决定義又麁聚色性是无常能生散極微躰是常住麁細常
等二返相生應一切時相違之因生一切果故說應无因果决
定計異類法得相生故上是設遮下破本計若言不過彼形質
量等者因果二量大小旣同常極微名質分麁形有分成唯識

云所生果色不越因量應如極微不名麁色為量如彼顯揚第十四云若不過者麁質㝵物應如極微不可執取不見質㝵不明淨物同在一處故非道理彼說量德合故非麁似麁等救皆如彼破若言過者諸極微躰无細分故不可分析所生麁物亦應是常者極微不可析有躰既稱常麁物雖過本有躰亦應常顯揚十四云若過彼量者過量之處麁質㝵物非極微成應是常住此意難言極微无細分不可析稱常所生麁物過量之處餘之細分不可分析亦應是常且難初二合所生名極微非難餘有分若轉計言過量之處餘之細分一分極微本无今起者是則汝計極微為常不應道理許新生故顯揚云若復計有餘極微生是則極微應非常住或諸麁物是細極微性而得新生

本无今起者應一切極微躰皆非常此重難前過量義過量義
是轉計不過量是本宗上来合是第三段破有三轉麁尋文可
同第四難顯揚有三一如種子抑躰生應是无常二若如乳即
躰生極微應變異三如陶師別躰生極微劬勞即此思慮成唯
識難有二一難極微二難麁色極微有三難一實二常三能生
麁色麁色有二難一不越因量二是實有皆廣如彼第五難誰
復於彼制其功能者誰於彼極微制有情功力不令生之比量
可知若言不由有情是則无用而外物生者用謂由也所因也
於有情无其用不由有情故而外物生不應道理量去汝等外
物應不得生不由有情故於有无因故如龜毛等第二結中有

八故字初三結破四十常見後五結破極微是常初文有四不
結第一例破易故餘三次第各配一又字後結極微以又字亦
然共相故者結前常義常与无常是共相故自相故者結異不
異相極微自體相与果異不異故名自相第五中正義中一切
時者於三世時一切種者於一切有為差別種類中自然者本
性由他者為他物壞死生者死起作於此五中无變无動乃名
為常彼前所計既乖此五當知无常不應妄執

論卷第七　宿作因中文有五廣說如經者如經言凡諸世
間所有士夫補特伽羅所受皆由宿作為因中由勤精進吐舊
業故現在新業由不作因之所害故如是於後不復有漏由无
漏故業盡由業盡故苦盡由苦盡故得證苦邊此等並是佛經

本文牒叙彼宗今此論中合為八句而散牒釋應尋此論文以
知論意現在新業由不作因之所害故者謂宿惡業苦行便吐
現新惡業由不作之害令不起二業既盡後无有漏能是善故
說後无漏由業盡故苦盡者謂宿因所作及現法方便所招苦惱
者今現苦惱皆宿作因現在作惡不招現苦由現作惡方便力
故故業便熟故論言及現法方便非是現惡別招現苦无繫外
道者即呢健陀弗怛羅成唯識云无慚外道離繫子也露形苦
行離諸繫縛外形既尒表內亦然若用宿作為因者汝先所說
由勤精進吐舊業故等者此中意說一切惡因唯是宿作何故
說言現在新業由不作因之所害等現亦作惡非唯宿作量云
現在惡因於此身有能招苦惡因攝故如宿惡因或復有苦雜

因所生等者因先善業得事王君耶即為因而返招苦二業果
熟故名雜因非是二業共招一果或復故業應招凷苦耶事王故
故業便熟名為雜曰如事於王如是由諸言說商賈等業等者
先造善業應獲富財誑治逼迫遂獲珍寶二業俱熟是名雜因
如是由先獲財善業今者應熟假現農業或假劫盗或假屠宍
便獲富樂亦雜業有雖商賈等乃至屠宍不獲財富者先无善
福可獲果故如新所造引餘有業者即是一切順現受業養父
母等乃至工巧業處現獲珍寶皆純現業自在等作中文亦有

四叙宗中士夫即補特伽羅丈夫是神我也能造作故自在等
者即大自在天等准唯識云大梵時方本際自然虛空我等須

中功能无躰性者難彼功能理不成就名无躰性顯揚十四更
有轉計恐繁不述若有用者則於彼用无有自在而於世間有
自在者用謂自在所須作用且如人天有妙歡故可言有用三
惡趣等皆无用具此等現前如何自在於地獄等不順自在而
現前起若无用者於自在天无有所須而生世間是則自在乃
有癡狂愚癡之過故非道理若唯用大自在為因等者大自在
天无始已有所出生法亦无始來故非自在能生諸法如牛兩
角俱時出生一果一因便違正理故顯揚十四云如自在躰本
来常有世間亦尓不應更生以俱有故无用新生若言亦取餘
為因者此因不可得故現比二量此等因无如兔角等故非別
有有時起善或起不善有時有樂歡或時无樂歡故非自在顯

揚十四復有因云若亦必待其餘因者此所待因若无有因一
切世間亦應如是若有餘因世間亦尒從餘因生何須自在彼
更有徵恐繁且止害為正法中文有五第五申正義餘四如前
能祀者能祭祀煞生人所害者者所用祭祀所害生命諸助伴
者助祭祀者若是法自躰者離彼煞生不能感得自所愛果等
者煞生呪術若是正法應離煞生此呪應自能感得可愛果自
既能感何假煞生若離煞生自不能感如何轉彼煞生非法成
於正法當来感得可愛果生若能息者无處无時无有一人等
者若先煞生呪術能息貪嗔等者不見十方一切處亦不見三
世一切時有其一人息貪嗔等現量既不見云何說彼能息除
耶佛法內呪理能息內貪嗔癡毒若遍行者自所愛親不先用

祀者此呪若遍煞一切生處行皆為正法者汝所愛親何不先
煞用祀天耶若不遍者呪能不定違比量故或有不定過故若
唯轉因於果无能者由呪以煞唯滅所煞等罪因不滅罪果又
轉不轉比量相違若尒轉果應如轉變等者由行呪煞生當來
能變羊等惡色令成妙色亦應現在由呪術力不煞羊命即令
轉得可愛天身何假煞之後令羊等捨羊身已方取天身比量

可知結中有五故字因故者結前法非法後果因譬喻故者結
前喻伏毒呪不决定故者結遍不遍餘二可知若業自所不欲
者自不欲樂唯以他作名為非法菩薩捨妻子先曉喻餘方特
捨之不得自善立捨呪化而不實故非損他躬是不善若身語

業自性无記者不善思發名為非法或談一切自性无記業非
順理故名為非法邊无邊論文亦有四皆依靜慮宿住通後方
起此見若依斷邊際求世邊時等者此觀壞劫間斷之時不見
後成便起邊想非我後生故非邊見若見成劫不見壞時起无
邊想若依十方周廣求時於上下處所見極邊際起有邊想傍
運神通至一二千界不至三千謂其无邊想由異生類神境智通
不越三千今言无邊但傍運至一二千界非過三千亦不得邊
八十七說与此不同彼云若時憶念成劫分位尓時便生三種
妄想若一向憶上下邊際住有邊想若一向憶傍无邊際住无
邊想若下上及傍二俱雙憶起亦有邊亦无邊想若時憶念壞
劫分位起非有邊非无邊想諸器世間无所得故各舉一執亦

不相違並是此邊无邊攝破中非世間住念世間邊不應理者
謂從前壞更无世間便言邊者則汝外道不住世間不知今時
有世間故猶立世間故非道理不死矯乱中有三一叙執二指
経三結過叙執中有三初摽次釋不死矯乱義後叙四計八十
七云有二淨天一不善清淨唯得淨定二善清淨得聖淨定无
乱亦二一无相无分别即善清淨天二有相有分别即不善清
淨天善清淨天於自不死无乱而轉是故説名不死无乱識達
事義不矯稱不死亦實不死故不善清淨天有依於不死无乱
詰問便託餘事矯乱避之自亦稱為不死天无乱故今矯上應
加不字去不死不矯乱今就略言但去不死矯乱皆廣如彼非
但自稱我所事天名為不死順天荅問名為无乱荅佛法中見

諦聖者不死不矯乱問故亦名不死不矯乱家勝生道者人天勝因决定勝道者菩提勝因四諦是此勝因之境即依此問便自稱言不死乱者我之所事不死淨天教命於我若有來問不應正答答則生過但應隨問而生異答叙計有二初略叙後重釋

依阿含經四問答法則此法同但情有異一未開悟不能正答二慢所證謂為勝道蔑他不答三雖少解由未定知四性劣鈍不能正答又復第一怖畏妄語下重釋前問与八十七同怖妄語者自未開悟答他稱解故成妄語若不稱我解他知我无智第二於自所證未得无畏等者彼作是思我於所證未得无畏若他詰問若說為有或為異記即成妄語若撥實有若說非有

即成邪見非我淨天一切隱密皆可記別故不分明說有所證

第三雖悟而未決定怖邪見妄語准此應知上之三種假事矯

乱第四旡知順言而荅反問問者汝何所欲順言矯乱此皆散

位非依定心結中即以諂曲者曲順彼天諂相隨荅故旡因見

中文亦為四此見有二一依靜慮二依尋伺依靜慮者一從旡

想天沒來生此間得宿住通憶彼出心不憶前位不知彼故便

執旡因依尋伺者如文自說若念自我計我先死後欻然生不

應理者彼執我常言旡因起建立法故世法旡因性非常故斷

見中文亦有四即七斷滅論我有麁色四大所造之身等者此

為第一人死後斷餘六如文若我死後復有身應不作業而得

果者彼計今身死滅之時業隨身滅後若有身應不作因而得

果起果若起者便有不作而得果失若我躰性一切永无是則
應无受業果者不可以未来无故現在亦无現在現有不可我
一切永无故我躰性在現在有在未来世无若一切永无是即
應无受業果異熟故成斷滅若言蘊斷滅者彼許蘊无常故既
許无常明非斷滅量云未得阿羅漢諸死後蘊皆不斷滅許无
常故如前生位若言我斷汝先所說麁色四大等者既是我斷
先說麁色大造之身有病癰等死後斷滅乃成相違所說色等
蘊非我故四大等身即是蘊故无色四處別計為四色界趣同
捴合為一欲人天別復開二門故成七斷二无因見及此七斷
更應有多麁類而論但分二七非於餘處无斷无因此中七斷
及四十常並是邊見空見論中文分為六一標外道計二徵三

敘四問內道計五敘六破敘外執中有六一无施与愛養祠祀二无妙行惡行及果異熟三无此世間无彼世間四无母无父五无化生有情六无世間真阿羅漢施与愛養祠祀者如次悲田恩田敬田三種差別或初沉行次現前敬恩田後不現前敬恩田差別若有其因可有其果因既无故果亦定无諸離欲者生下地者若已離欲不應生下今既下生明知无從彼世來生此世无化生有情中或生无想或生无色等者此少分邪見不見當來此三生處撥化生无不撥一切見下地故如无世間亦无少分不撥一切觀此文意无想勝生一轉无心彼麁心不見便謂為无後第八卷等說中有為化生有情定散二心觀之有異

此定心觀不攝中有彼散心觀故攝中有五十八說无施等三名謗因无妙惡行名謗用无二業果及異熟名謗果无父无母无化生有情无真阿羅漢名壞實事五十五說无施与乃至无妙行惡行名謗因无妙行惡行業果異熟名謗果无此世間乃至无化生有情名謗作用无阿羅漢名謗實事彼論自釋所由与對法第一名謗因同此中不為因果等但別散叙与彼不違彼二相違如對法疏釋第四門內道計无有一切諸法體相者前外道空見別空所无今內道空見摠撥一切故今摠開叙執有二一取相門甚深離言說法即般若等密說空教不能解故將為顯了撥一切空二依法相不如理思不重思故便撥諸法破中有二初別破後結之別破有二初四重破外道空見後破

內道空見四重破外空見者前叙執有六初三執合為一門破後三各一破故若俱有者汝先所説无有施与荨者彼師本執不撥全无因之与果依靜慮故見世行施生貪賤家謂施无能便謗少分故今問彼生後二業為俱不俱若為彼全撥无一切者此難不成離想欲者離諸有想之欲即无想天是餘二如次離色界欲及入涅槃又彼計有離下欲界欲不計有離已上地欲三定以下彼説非无獨撥欲无便乖比量為有阿羅漢性而於彼起增上慢者此意問言為世間有真阿羅漢而起增上慢自謂阿羅漢為有此為无耶若有者无真阿羅漢不成若无真阿羅漢者起顛倒執自謂阿羅漢應是阿羅漢不倒既非其倒者應是真阿羅漢更无餘故破內空見中應无顛倒所執也淶

依他也淨圓成也又顛倒者乱心餘謂三雜染淨謂二淨現勝
義中都无此者便无生死亦无涅槃何欣何猒何得何捨如唯
識等及此論徵皆理易解結中有五故字初四結破外道後一
結破內道妄計最勝中文亦有四婆羅門是白淨種者善勝種
非白色也可得清淨者或潔无惑可得淨故口腹所生者稟教
而生如口腹所生故剎利是梵王臍生吠舍等是足所生以見
世間真婆羅門性其或故者見內出家真淨脩行稟律持戒淨
脩梵行諸律儀等其婆羅門彼貪名利及恭敬方便自顯故作
是計別破有十唯下結中有十故是一產生既同何獨彼勝二
作業一切同餘唯婆羅門獨勝深乖正理第三受生故中若三

處現前是彼是此等者前第一卷云一俱起愛染二謂適值時三中有現前今是彼是此取前父母俱有染心由彼者即母謂適值時由此者即健達縛正現在前諸婆羅門與此同寧復勝餘第四工巧業處若作業處若善不善者作世生業或善不善一切皆同寧勝餘類第五增上故若王若臣若攝攞揵若增進滿足者或為王或為臣若攝攞揵連若道位增進與餘皆同故第六若為王顧録第七若循梵住巳生梵世者梵住者四无量第八若循菩提分法第九若僧聲聞菩提第十又彼何所說下或聞勝故若由從勝種類生者汝論中說於祠祀中若或聞等勝取之為量等者彼論中說祭祀之時讀祭祀文若持或多聞取之為量今讀祭文是非取則若取勝類便違此言不假具或

等而讀祭文故妄計清淨中文然有四初叙有三一五現法涅
槃二別叙水等清淨三持戒等清淨初一受天欲塵後四現法
樂住名五涅槃引定在身離欲惡法得定怡樂故名現法涅槃
无色人等色勞故不建立前来所說四有邊論四不死矯亂論
二无因論及此五現法涅槃論如是十五並邪見攝前說邊見
合四十七并此總成六十二見邪邊見攝我見為本見或二取
為助伴生發邪法去六十二見於五見中或二或一切持油墨
戒者俱和其墨塗身為戒持灰戒者灰塗身故彼謂得諸縱任
自在此是總也何者縱任自在一欲自在即前公自在即天妙欲
境隨意用故觀行自在者即前觀自在謂四靜慮自在合名五

現法涅槃又如有一自苦身故自悪解脫者即前第二入諸河中沐浴清淨或造過悪過悪解脫者即前第三持狗戒等食糞飲尿行諸悪事罪悪消滅隨狗牛等所行諸事皆隨學之名持彼戒破中有四復次今三初一又字破五現涅槃次一又字破水淨計後二又字破狗等戒初文有二受天妙境四定現前今為二故執受者身心執受而循行義吉祥論中文亦有四日月蝕等時狀不吉祥為事不成若隨順彼精勤供養所求事成鍮佉者即前所說蚤貝也但見日月乃至衆生淨不淨業果報成熟等者逢日等蝕時衆生善悪業成熟故隨應獲果見悪果者謂由不順日月等故招不吉祥見善果者謂由隨順日月等故獲此善果自既信已亦為他說若日等作者現見盡壽造福非

福業等者現見世間有造善業現獲善果有造惡業現獲惡果若曰等作此事不成違現事故上來破計皆有比量恐厭繁文遂難偏叙諸有學者一一應作　論第八卷

地第五門雜染等起中分二初明三雜染後明斷三雜染有六現觀初中復二初略問荅後重問荅荅中復二初列三雜染後隨別釋煩惱雜染有三初問次略荅九門後別釋雜染者雜者相雜染謂煩惱或相應或緣縛或等起或間生或俱起名雜染煩惱具五善業具四除相應生具後三隨應有之故名雜染自性者煩惱體對法第六說不寂靜是諸煩惱共相今言自性者通煩惱故名共相一一法體名自性或對非煩惱名自相煩惱一一自對望名共相所望義別二不相違不寂靜行相續而轉

者前是現行此是種子彼論釋云由此生故身心相續不寂靜
轉是煩惱相此復有六謂散乱顛倒掉舉惛沉放逸无恥不寂
靜性七隨眠中欲愛隨眠謂欲貪品麁重瞋恚謂瞋品麁重有
愛謂色无色貪品麁重餘如自名各自麁重貪開二門餘各一
種合成七種對法論說未離欲求者由欲愛瞋恚二所隨眠依
欲求門二增長故未離有求者由有愛隨眠未離邪梵行求者
由慢无明見疑隨眠彼得少對治便生憍慢愚於聖諦虛妄計

度外邪解脫解脫方便乃至於佛法中猶預疑惑隨其次第四
所隨增計邪解脫見取也解脫方便餘四見也餘各自門由此
義故非此七種唯彼三求依各各增長別別說故与諸處並不

相違至下差別中更當引八十九釋八種中見外離二取者取見別故二取離者見我別故九結者八十九說依九事生廣說如彼恚嫉慳三唯欲界繫通見脩斷餘六通三界故對法云愛結者謂三界貪等取見兩門重單別故所計別故故各別說嫉妬他榮不重正法慳悋資財不遵遠離由此九種廣行不善不行諸善為惡滋長能和合苦難可解擿偏立結名十二諦中苦与集滅与道類別說者有漏无漏果因別故欲界增上彼遍智果彼遍智所顯滅道諦者遍智謂道諦果謂滅諦道諦果故遍智所顯即道諦躰由自遍智顯是道故欲界增上者已有因義名為增上即由前起脩因所得故名增上躰即滅諦或已有果義名為增上謂即道諦有滅果故一增上一言貫通彼果及彼所顯遍

智即彼或彼即增上名彼遍智餘准可知又有解言遍智即果
道諦也遍智所顯滅諦也此義不然非次第故欲界四諦各十
煩惱者對法唯識一切皆同五十八中苦諦具十餘三各八成
唯識云苦集是彼因依處故滅道是彼怖畏處故四各十別
空非我屬苦諦故餘三各八苦諦具十或有別釋四各十者非
一一行相各別迷障諦但煩惱生時皆有能障能迷諦理故約
總行云各迷四非身邊見別迷餘三行難知故或身邊見聞說
滅道而生怖畏恐我斷故名迷滅道理實但緣苦集諦起總言
迷四理實非三各具十行相如唯識疏說薩迦耶見說一切有
經部大乘三釋皆別如唯識疏等隨觀執者明見行相於五蘊
中若自若共平等觀察隨彼所觀即執為我邊見之中若分別

不分別者唯識第六有二說一云唯新見道此二門一云亦常
見引教及理廣如彼說見取中以薩迦耶見邊執見邪見等者
此明見取之境所依者根所緣者境所因者種子總執爲勝及
與能淨二義具足方名見取行相戒取亦然所執見戒有差別
故今成二取此中見取但言爲勝不說能淨戒取但說能淨解
脫不說爲勝唯識會云是影略說或隨轉門不尒如何非滅計
滅非道計道說是邪見非二取攝爲最爲上勝妙第一者執三
界法如次別故即於彼見彼見隨行者由諸戒取依前見取妄
執戒禁爲勝能淨故言於彼見於者依義非執彼見爲戒取也
執隨順彼見所受戒禁相應蘊等爲勝能淨故言彼見隨行或

於彼見即前見躰彼見隨行即見相應於者依義依見及隨行
所受戒禁執之為勝淨名戒禁取為解脫為出離者執三界法
如次為戒取如次為出離三界之因慢中於外及內高下勝劣
者於外高下於內勝劣於外下者謂卑慢於外高者謂餘三慢
增上慢邪慢我慢不緣外故於內勝者謂六慢執我高舉无德
謂有少德謂多等皆內勝故卑慢一種名內劣不如他故是中
唯用分別異覺為躰者唯識二說一云疑躰即惠眦助未底是
疑義故未底般若義无異故猶預簡擇是疑義故此名分別異
覺為躰故疑即惠是彼論文二云不然別有自躰五見世俗不
說疑故眦助若簡智應為識今惠不決名為分別異覺為躰性
非即惠一種子隨逐故二由彼增上事故者此釋隨眠義由彼

隨眠世事中行令有漏法皆有麁重无堪任性障彼行者及諸
聖法故言由彼增上事故或由惑種發業潤生招多生果故名
由彼種子增上事故由攝受現法鄙賤故者謂由煩惱攝受現
在財色等法成其鄙惡下賤法故又由七門一切煩惱於見及
脩能為障者前六見道障後一脩道障五十九云薩迦耶見邊
見邪見名邪解了迷四諦故无明名不解了疑是解了不解了
見取戒取及貪嗔慢緣見為境見所斷者一切皆是邪解迷執
上來四門總攝一切見斷惑迷此等迷苦集諦者是迷彼因依
處行迷滅道者是迷彼怖畏生行者脩斷煩惱名任運現行煩
惱上品中謂猛利相及尤重相者即舊所言利而勤也堅著不
捨名尤重故單猛利單尤重或俱皆上品或此雖取俱非單起

由相續故者謂貪等行諸根成熟少年盛壯无涅槃法者耆貪
行嗔行癡行等今行此等諸根成熟名煩惱相續此在何身起
耶謂少年盛壯及无涅槃法者身之所起由事故者依三種事

中所起煩惱名上品相究竟故者寅初聖道究竟所害七倒中
想倒以於四境所起妄想為躰五十三云謂諸愚夫无所知曉
隨逐无明起非理作意於所緣境无常等計常等取相而轉是
名想倒故以想為躰見倒即以志想境中忍可欲樂建立執著
三見一少分為性謂身見常見見戒取如文自說心倒即以除
前諸見所餘貪等煩惱為性能染惱心故名心倒此心倒云謂
即於彼所執著中貪等煩惱有說心倒躰唯是貪染惱心故言

貪等者取一切貪非離貪外等餘嗔等五十三云此想顛倒諸在家者能發心倒一今出家者能發見倒想幹非倒由妄取想以為總門在家出家依之方起心倒見倒故与倒名論解揔本自幹等流合解見心二倒之幹想非倒故不別釋之俱舍論說四顛倒自幹謂從於三見唯倒推增故想心隨見力彼說常見為常倒計淨計樂俱為見取有身見為我倒要具三因勝者成倒一一向倒故簡戒禁取緣少淨故二推度性故簡非見惑性故非見惑三妄增益故簡斷見邪見非妄增益无門轉故所餘受等非世極成世間俱說想心見倒不說受等故餘非倒今此不然一倒依二倒幹所依想勝受等非倒顯出見者增益見名倒故斷邪非倒諸在家者煩惱乱心或多由貪難可解脫故說

一切惑貪為倒故倒躰中唯今心見顯揚論說由四因緣起於
四倒故餘非倒此中心倒通餘四貪下文但言貪通二種不說
常我亦起貪者從勝說故我常見俱亦有貪故諸文皆說於四
境貪名心倒故世間多於樂淨偏起非實唯二不尒如何言耶
於彼彼前四倒見所執中貪等為性見取是不淨淨倒或取是
於苦樂倒者隨其所應緣見緣或及相應法為勝能淨故是二
取不尒便成邪見所攝想心見三皆通四種四无別躰且於四
見倒中常我遍見脩中二唯見斷想心二倒隨應通二如其所
應親自所引成於等流廣如對法第二及第十卷疏釋煩惱差
別有二初釋名後出躰初中有三一揔標二別釋廿六門三結
增上種子之所隨逐名隨眠者不但本惑微細隨增亦勝種子

之所遁逐又即七種与餘為因故名種子常逐行者七号随眠邪行方便故名為輗者如世車輗以繫於牛為車方便引導於車今此亦然三業邪行如車之幹四輗能引以為方便輗造悪者不越邪路能導悪生名邪行方便覆眞實義名盖者若依第二袪等解盖覆其心今說由此不證實義亦不相違不静相故遠所随故名箭者恒動不安名不静相遠逐行者以為損傷名遠所随假喻稱箭能攝依事故名所有者對法論云由多積集所有資具恒与怖畏等共相應故彼說有外此言依事能攝有内所依身及外資具事狹寛義別亦不相違此等釋名如對法第七及九十八或有不同恐繁故止讀者應知唯七名随眠者

根本況下隨增義勝故八十九說煩惱種子皆名隨眠由三品
別故唯說七由未離欲立欲貪由已離欲立有貪由俱品
故立餘四以此總攝一切煩惱隨煩惱唯三者據勝說對法論
說一切煩惱皆名隨煩惱有隨煩惱而非煩惱隨煩惱生其義
通故纏有八者八十九說一切煩惱由現行者悉名為纏然有
八種於四時中數數現行故偏建立對法論說惛眠障止內引
沉沒故掉悔障舉外引散亂故嫉慳障捨於自他利慳始門中
數動心故无慚无愧障淨尸羅犯諸學處无羞恥故更不立餘
忿覆等法八十九說障戒定慧及於利而生慳嫉暴流四中欲
暴流以欲界除外道所起見及俱无明所餘一切煩惱為性有
暴流以色无色界除外道所起見及俱无明所餘一切煩惱為

性見暴流以三界外道所起見為性无明暴流以三界外道所起見相應无明為性對法論說初是習欲求者第二是習有求者後二是邪梵行求者能依所依相應道理故八十九同四軛亦然軛性无異八十九說上品煩惱名暴流等分行煩惱名軛是二差別四取者下第十卷以四取能取之貪而為自性對法論說初一即貪後三如名以二取我見而為自性或彼四取軛亦唯貪彼云由貪著見繫縛躭際為因諸出家者更相諍故八十九說依二品立四取一在家立欲取二出家外道等立餘三取若所取若能取若所為取如是一切總說為取四取名所取取此四貪名能取為得諸欲及為受用起初取貪利養恭敬故為諍

責他免脫他難起第二取取諸禪定為所依止起第三取為散
分別作業受果者及為隨說流轉還滅士夫之相起我語取如
是合名所為取身護語護名戒形服飲食威儀行相名禁諦故
住故論說有我名為我語廣如彼釋此中初一唯散界繫後三
通餘四繫者八十九云唯依外道差別建立對法云能為四種
心乱因故能障定身故不立餘由貪故愛財為因由瞋恚故於
鬪諍事不正行為因由戒禁取故於難行戒禁苦惱為因由見
取故不如正理推求境界為因此由見取依各別見於所知境
起邪推攝妄生執着謂唯此真餘並愚妄故名此實執取身繫
由此四因令心散乱能障定心自性之身故名身繫非障色身
初二唯散界後二種通或俱散界不善增故五蓋者八十九說

違背五處立此五蓋一為在家諸欲境界所漂淪故違背聖教
立貪欲蓋二不堪忍同法者教誡等故違背聖法立瞋恚蓋三
違奢摩他立惛眠蓋四違毗鉢舍那立掉悔蓋五違背論議決
擇審察聖教勝解立疑蓋對法第九說障五位謂樂出家位覺邪
行位止舉捨位廣如彼列三不善根唯識說具二義一根本煩
惱性二遍六識故餘非不善根生惡勝故唯立此三三漏對法
論說依外門流注立欲漏依內門流注立有漏依彼二所依門
流注立无明漏彼論意顯欲界一切煩惱除无明名欲漏色无
色界一切煩惱除无明名有漏三界无明名无明漏然欲界四
諦各十煩惱脩斷有六色无色界五門並除瞋隨其所應并諸
隨惑為彼漏躰五門種類不同小乘六十四說欲界一切煩惱

除諸外道妄見為依所生无明餘名歘偏色无色界一切煩惱
除諸外道妄見為依所生无明餘名有偏三界外道妄見為依
所生无明名邪解脫歘无明偏八十九說文雖少異与對法同
對法意說一切无明名无明偏獨起相應多勝餘故餘能依惑
立餘二偏上下異故六十四說今別所起妄見為依所生无明
名邪解脫立无明偏餘立餘二偏不說一切癡為无明偏據義
各別丛不相違拘身丛三謂貪嗔癡由此三種起五拘身与對
法同依此五境生貪等三拘身於心故對法說名心拘身上来

所說煩惱一一如對法顯揚瑜伽後文皆具廣釋恐猒文繁故
略顯示依前所引應勘尋之業雜染中初問次荅荅中有二初

列九門後隨別釋自性中若法生時造作相起等者此有三釋一云造作相者謂加行業身行語行於彼後時造作而轉者是根本業道初通三業或唯意業後據重者故唯身語二云造作相者是表業由彼生故乃至造作而轉是无表業初通三業五十三說身語意三皆有表故後是无表業此中有說唯身語二有无表業故此但言由彼生故身行語行於彼後時造作而轉意業輕微又非色法不發无表有說三業皆有无表五十三說十善業道百行所攝皆名律儀故三罰業中意罰重故意三業道重前七故亦有无表於理何違意業无表隨業道故但有三支此依三乘通有无表但說身語非遮意无三云造作相起者發身語思由彼生故等者即身語業發身語思之所生故審決二

思意相應故作動意故說名意業動發勝思發身語業或動發思然名意業合十名業道於五境中色聲稱業二非業者无表示故眼等五根不立業者成業論說有作用業无加行業故成唯識成業等云有三種思十種業道皆思為性釋身語意業表无表名思業業道定散无表大種造等發業時位大小不同皆如彼疏及別章釋下五十九六十卷中當廣分別身語二表以相表見意表業者見自證分證自證分乎各自表如理應思業分別中有三初標二二種次別顯二二種差別後結成三業初二中補特伽羅即具業者後法差別即彼業相廣釋二中初補特伽羅後法初中復二初不善業道十補特伽羅後善業道然生有三初摠指經二別牒釋後結略義別牒釋經九句能摠

句故煞生成業道要究竟者所煞生者命斷已方成非正死有但前死及自煞非業道故不尒便應皆成業道第三句害極害執者次有三故別釋此三斷彼命故名害解支節故名極害計活命故名執計執煞生而活命故有出家外道名曰死繫等者即尼揵子計隨所住處百由旬內所有衆生於彼作不煞成律儀作煞成不律儀百由旬外彼皆不成為治彼故說如是言一切

有情所非唯百由旬內即彼外道復作是說等者彼計草木皆悉有命煞成業道佛為治此說如是言真實衆生所煞樹木非業道此即顯示真實福德遠離對治等者此言定顯由煞有情是性罪故亦以性戒真實福德為遠離對治故對法云煞生事

者謂有情數故此前舍一切有情所煞草木等是遮罪故亦以
遮戒不實福德為遠離對治故此復言真實衆生所又釋不須
依性遮戒釋此即顯示次前所說无繫外道二種對治若不煞
一切有情何但百由旬内名真實對治若不煞草木是非情故
名不實對治顯二對治外道二計兩句之文与前不同所以如
是所說諸句顯示加行煞害者審搵暴惡下七句由起其心加
行勵力猛勇行煞故名如是加行煞害非是加行業道乃至搵
下據多蟻者此有二義一者蟻卵二折脚蟻故存梵音別釋九
句中初七句名加行煞害勵力煞故次一句名无擇煞害逢生
即煞不揀擇故後之一句名煞生時從初斷命未過六緣受持
戒等常成煞生業道罪故結略義中有三重初攝九為四次攝

為三後攝為一攝為四中煞生相貌者是前第二句中血塗其手作用者即第三句害極害執因緣者即第一句寂極暴惡煞害心正現在前事用差別者謂後六句一無羞恥二無哀愍三一切有情所四真實衆生所五乃至極下趣多蟻等諸衆生所六於煞生事若未遠離又九為四中相貌即第一句作用即第二第三句因緣即第四第五句事用差別即餘四句第二攝九為三中煞生如實者即第一句煞生差別者即次七句煞所煞生名煞生者即第九句未受戒等趣善已來行煞生者相當名煞生若受戒等後不得彼名攝九為一者合名煞生補特伽羅不与取中亦三初標總句次別釋十四句後略義結成若積集若移轉者穀麦等物名積集有情名移轉或不離處名積集舉

離本處名移轉相鬧靜處若生者謂穀麦等不離本處擁穫令
生集轉如前若彼物主非先所与如酬債法者如酬債法名与
非先所与如酬債相似名為不与若隨盜者所欲受用而弃捨
之名弃用何无罪若不隨盜者所欲受用而弃故名不弃名不

弃取長讀又勢義道亦遠饕餮者貪財為饕貪食為餮謂雖勝
他而為過失垢所染者雖復競諍而得彼財財非已物而諍取
之名不淨取略義結十四句有三一由盜此故成不与取即前
初句於他所有二若於是處如其差別如實劫盜者即次十一
句三由劫盜故得此過失者即第十三十四兩句又釋為五結
一由盜此故結第五第六句二若於是處結初四句三如其差

別結第八句已下乃至第十三句四如實劫盜結第七句五由
劫盜故得此過失結第十四句雖有此釋義作難知究義推文
二可悉矣成不與取業道究竟者要於本處或集或復移轉不
尒便成不與取加行故對法云究竟者謂取為已有欲邪行中
文然有三初標總句次別釋十一句後略結之十一句者一於諸
父母等所守護二自守護三有治罰四有障身此之四種並未
適他總束為三種守護五他妻妾六他所攝七若由免詐八若
由強力九若由隱伏十而行欲行十一即於此事非理欲心而
行邪行成邪欲業道究竟者謂交會事成此非已妻成於業道
非道者此有三義一非所行路餘支分等非産門二非道數過
量極五三非理道謂加常法及一切男及不男故五十九云非

支非量非理及不應理男及不男非處謂安佛法僧處父母床席地不平處等僧伽藍等是非時者有病懷孕与兒乳等三明六閒等廣如五十九自解此所說自妻妾所亦成業道意樂重故略義中有三一若彼所行攝初六句雖所行處亦成罪故二若行差別攝次三句非理行故三若欲邪行攝後兩句成業道故或別句中合成十句初四合成三守護故後七如文妄語亦三如文應知別句有十若彼使者謂執理家王所使故或是官屬執理法司或却平均識事達理是為斷事名執理家若已知者謂隨前三所經語言者謂隨聞覺知三所經語言而行妄語其見下自別說故三必然此皆名知非四中知彼知扃故此知覓故妄語業道究竟者對法論說時衆及對言者領解略義中有

四一像屬故結初五句二異說故結次二句三因緣故結次二句因自因他壞想故結後一句離間語中然三別句有七第三句喜別離第四句印別離此二雖喜生未生煩惱第五於第三第六於第四此二句方煩惱生第七句說能離間語者謂或不聞或他方便者謂說語時他令不聞或他雖聞而以方便不受言離間此釋經中說離間語非正釋業道對法論說此究竟者謂所破領解此中方便他領解故可是業道他不聞者但是業道加行故此因通釋經然无失或他方便者令他說離間方便語他未領解及他不聞此二并是業道加行因釋經文亦非正釋業道或有義言但說離間若他不聞及他聞已方便不受皆是

業道此違決擇第六十說此究竟要所破領解故前說善結中
有五間一離間意樂結初句二未壞方便結第二句三已壞方
便結第三第四句四染污心結第五第六句五他方便結第七
句此中有說率尒等五心中初心即成業道他領解故若依此
義業道有通无記之性說事未周他寧領解故知但是染污心
後麁惡語中先首者凡所說法說趣涅槃寂第一故由此語故
以為先首趣向涅槃以相續故名无盡以廣大故无邊即此寂
後又有三種等者謂前三中寂後說法語中前十二句中攝先
首美妙等八句即諸經中說佛說法有八語具由持戒語令他
歡喜具八語具此八之中謂分三故此別諸句合十九句 初十
二合為三類次四說有為行三世語後三重攝前語由辯語句

皆有曲結故无略義綺語中有十二句初五句名邪舉罪語即是律中舉罪之者所具五德次六句名邪說法語後一句名放逸語故略結言三時綺語前麁惡語及後綺語究竟者謂發彼語或有離言妄語誑於他他解成業道離間破壞彼他壞業道成否妄語本誑他信与不信但解皆業道離間本離他壞与不壞但解皆業道貪欲中即此二種揔名物者謂財及具此究竟者謂凡彼所有定當屬我纔生貪愛非定屬心輕非業道略義中自性謂初句所緣謂次二行相謂後一瞋恚中有五句初句瞋自性餘四句瞋所緣略无行相不起即已起即多成業道故不說之要於有情方成業道非情即非究竟者決定當害等此略義合准前貪貪陳究竟此中下說合准於前多分同故易可

知故如前釋故邪見有三一標總句二顯十七別句後略結謂
由三種意樂誹撥无者意樂謂无以財法施意樂謂无清淨供
養父母等田意樂謂无祭天祠祀略舉火天類二天等妙行惡
行中能治者謂三福業事憍慳犯戒散罪等三名所治已趣各
別煩惱寂靜名正至者謂涅槃正行者謂道諦在有學因中名
此世間在无學果時名彼世間自七天力之所作故名自然者
謂阿羅漢由自士夫功力而得此无學果故名自然通惠者謂
第六者謂漏盡通也此上所撥无真阿羅漢已證下所撥无見
脩无學道略義有三不結初二句初謗因者謂无施與等及无
妙惡行謗果可知謗功用中有四一攝植謂无父二任持謂无

母三往來謂无此他世四感生業謂无化生有情即中有也前第七卷无化生有情謂不能得見或生无想或生无色或入涅槃便撥為无名无化生彼據生有此據中有所望別故亦不相違業謂功用中有能傳識往當生有故名感生業阿羅漢下皆是實事第二略義中流轉緣者謂无此彼世无父无母流轉士夫者謂无化生有情中有生有合名士夫无阿羅漢等名對治還滅又誹謗流轉應知謗因不謗自相者釋第二結中流轉言不謗无世間父母自體但謗无從此往彼因義父母等能任因義故此究竟者謂決定誹謗十善業道白品中有二一總標當說二別顯離欲邪離妄語二業道盡壽行故久遠行故者初是聲聞戒後是菩薩戒當知略義即在此中者在三清淨中妄語

中應可建立謂於彼彼違諍事中應可建立為正諍者謂无偏
黨深可信故應可建立為證理人三攝受中一歡解即前可信
可委決定意樂故二保任即應可建立可委信故三作用即无
有虛誑即起實語之作用也法相差別大文分二初標後釋釋
中復二 初不善後善五十九說十惡業道有五相差別一事二
想對法說為加行三歡樂四煩惱五究竟如此煞生中於他衆
生者名事自煞及非情非業道故起煞歡樂者名想起害衆生
想故能生歡樂想從果立名起染汚心者名歡樂依此想故作
如是 心我當害生起歡樂故起煞方便者名煩惱貪嗔痴等為
方便故煞究竟中所有身業者名究竟或无間或後時死或此為

四一事二欲樂三煩惱四方便究竟即是對法論說為加行及
五究竟或方便者加行業道略无其想因便說方便便所明業
道九業道准此應知此說業道為染心者簡大菩薩慈悲行煞
後得智中非染污故五義闕一不成業道要具五義方成業道
且如煞生於彼非彼想非於彼彼想非業道於彼彼想非於彼
非彼想皆成業道餘皆准知欲邪行中所不應行者謂他三攝
及一切男及不男非道等者設是自妻妻門成業道設是自妻
許可而未得亦成業道他攝護非妄語中偽證者謂所見聞覺
知中偽證為不見等麁惡語業道中謂於他有情者此據增上
殊勝者語對法等說但發惡言即成業道故或對有情方成業
道非情非業道第六十說麁惡業道有情處起此文亦說於有

情故然五十九及對法中解麁惡語染意毀訾故說發言名為究竟非皆業道綺語之中不說境者獨頭綺語但發即成業道所攝與餘合者亦有境故第六十說煞生麁語嗔恚三種貪嗔癡為加行嗔為究竟不與取欲邪行貪欲三種三為加行貪為究竟妄語離間綺語三種三為加行三為究竟邪見一種三為加行癡為究竟頌曰（煞麁嗔由恚　盜邪貪由貪　三三邪見癡　惡業道究竟）十業道中煞生邪行妄語離間麁語嗔恚此六業道有情處起不與取及貪欲資財處起有情及相皆資財故綺語業道名身處起邪見業道諸行處起設謗无為不說着故應說頌言（有情及資財　名身諸行處　六二與二一　如次業道起）十善業道中一一皆有五謂事想樂煩惱究竟知理知第三大段業因十二種相中初三是不善相四由自力五由他力六由王等之所驅逼七

已得自物而生貪欲前貪他物此貪自財故成差別八有所怖
畏行殺等業如畏他殺而行殺等九為有所損害如鼠損物義
恐勉為損而行殺等十一法想將為道理如執害生以為正法
業位中由㒵不善業生傍生中等者十地經說中品生畜生劣
品生餓鬼与此不同鬼有二種一福德二薄福此據薄福中品
彼據福德故下品亦不相違

瑜伽論略纂卷第三

中條山僧　施書